| Cuaderno de Trabajo - Módulo #3

03. | PENSAMIENTO | crítico

| Diplomado en Derechos Humanos, Económicos, Sociales, Culturales, Ambientales y Temas Adicionales

| Pensamiento crítico

Oxib

A.C.C.S.S.

Institución Responsable:
Asociación Coordinadora Comunitaria
de Servicios para la Salud A.C.C.S.S.

Lote 43, Lotificación La Floresta,
Zona 4, San Lucas Sacatepéquez,
Sacatepéquez, Guatemala C.A.
Telefax: (00) (502) 7721.8703

Sitio web: www.accssgt.org

Correo Electrónico:
hde_leon@yahoo.com.mx

accssguatemala

accss

Agencias de Cooperación:

BMZ Ministerio Federal de Cooperacion Económica y Desarrollo

medico international

Desarrollo de diplomado:

IMDEC
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C.

Certificación:

ceaal
consejo de educación popular de américa latina y el caribe

Acompañamiento al proceso global:
Ps. Humberto de León Gómez

Diseño de Contenidos:
Margarita Gutiérrez Vizcaino.
Ing. Ambiental, Maestra en Ciencias en Manejo y Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas.

Romina Martínez Velarde.
Ing. Ambiental, estudiante de la Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural.

Dirección de Arte y Diseño:
Diagramación e Ilustración:
Bryan Castro

Impresión:
BryanCastro & Poz Bullpen
www.bryancastropoz.com

Fecha de Publicación: Marzo de 2017.
El tiraje consta de 800 ejemplares.
Interiores: papel Bond 80Gr. (blanco y color)
Cubiertas: cartulina Husky cal. 12
con barníz UV brillante.

© Diplomado en derechos humanos, económicos, sociales, culturales, ambientales y temas adicionales.
© Módulo 3.
"Pensamiento Crítico".

La reproducción parcial o total del contenido del presente Modulo puede hacerse previa aprobación por escrito de ACCSS.

Los puntos de vista expresados en esta publicación, no comprometen la opinión de medico international (mi) y el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ).

PENSAMIENTO CRÍTICO

INTRODUCCIÓN Y BIENVENIDA

¡Hola, aquí estamos de nuevo, con ánimo de iniciar el tercer módulo de este Diplomado en Derechos Humanos, Económicos, Sociales, Culturales, Ambientales y temas adicionales!

Te recordamos que este Diplomado se enmarca en la propuesta de la educación popular, la cual nos invita a seguir un proceso de reflexión de nuestra realidad y diálogo constante entre participantes y de éstos y éstas con las educadoras. Por esta razón adoptamos el taller como espacio formativo y transformador, en el que el proceso educativo es un intercambio y diálogo de saberes (y no una mera transmisión de conocimientos) y la participación plena es fundamental para la construcción colectiva de conocimientos. No es lo mismo *hablar sobre* determinado tema, que *"tallerearlo"*. El tomar prestado el término "taller" para un proceso educativo, responde pues al carácter dialogal, participativo y *de producción colectiva* de conocimientos que queremos mantener a lo largo de este espacio formativo.

Comprendemos que la educación popular es un proceso de formación y capacitación desde la perspectiva del compromiso con el pueblo para que éste, a través de la reflexión sistemática, ordenada y progresiva de su realidad, logre generar acciones transformadoras y organizadas que rompan los esquemas de dominación y permitan construir una nueva sociedad.

En ese sentido, y como lo comentamos en los otros módulos, el objetivo del Diplomado nos sumergirá en un proceso de reflexión teórica-práctica sobre los Derechos Humanos en el contexto de la defensa y construcción de nuestros territorios, con el fin de incentivar el reclamo de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de los pueblos que constituimos. El proceso de defender públicamente un reclamo no solamente afirma la importancia de que el individuo, colectivo o pueblo, cuente con ese derecho, sino que alienta la toma de conciencia de que lo reclamado no es un privilegio ni una aspiración, sino un derecho.

Es importante recordar que el objetivo de este Diplomado es detonar un proceso reflexivo, dialógico y participativo de construcción colectiva de conocimientos en torno a los Derechos Humanos, Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) desde la propuesta de la educación popular, que contribuya al fortalecimiento de los procesos de defensa y construcción del territorio a través de la formación político-pedagógica y metodológica de los actores sociopolíticos participantes.

¡RECUERDA: LAS PÁGINAS DE COLOR ROSADO SON PARA QUE PUEDAS ANOTAR TUS REFLEXIONES!

SOBRE ESTE CUADERNO

Este cuaderno de trabajo es un material de apoyo en construcción, es decir, cuenta con algunas pistas teóricas (conceptos, ideas, reflexiones) y metodológicas (ejercicios y actividades; y recomendaciones para aplicarlas) que complementan la práctica que estaremos llevando a cabo en cada uno de los módulos. Sin embargo, esperamos que a lo largo del Diplomado, y de la réplica y la multiplicación de los contenidos, este cuaderno se siga enriqueciendo a partir de las reflexiones colectivas, de manera que pueda ser apropiado y transformado a lo largo del proceso.

Algunas de las secciones que identificarás en cada uno de los capítulos de este cuaderno serán las siguientes:

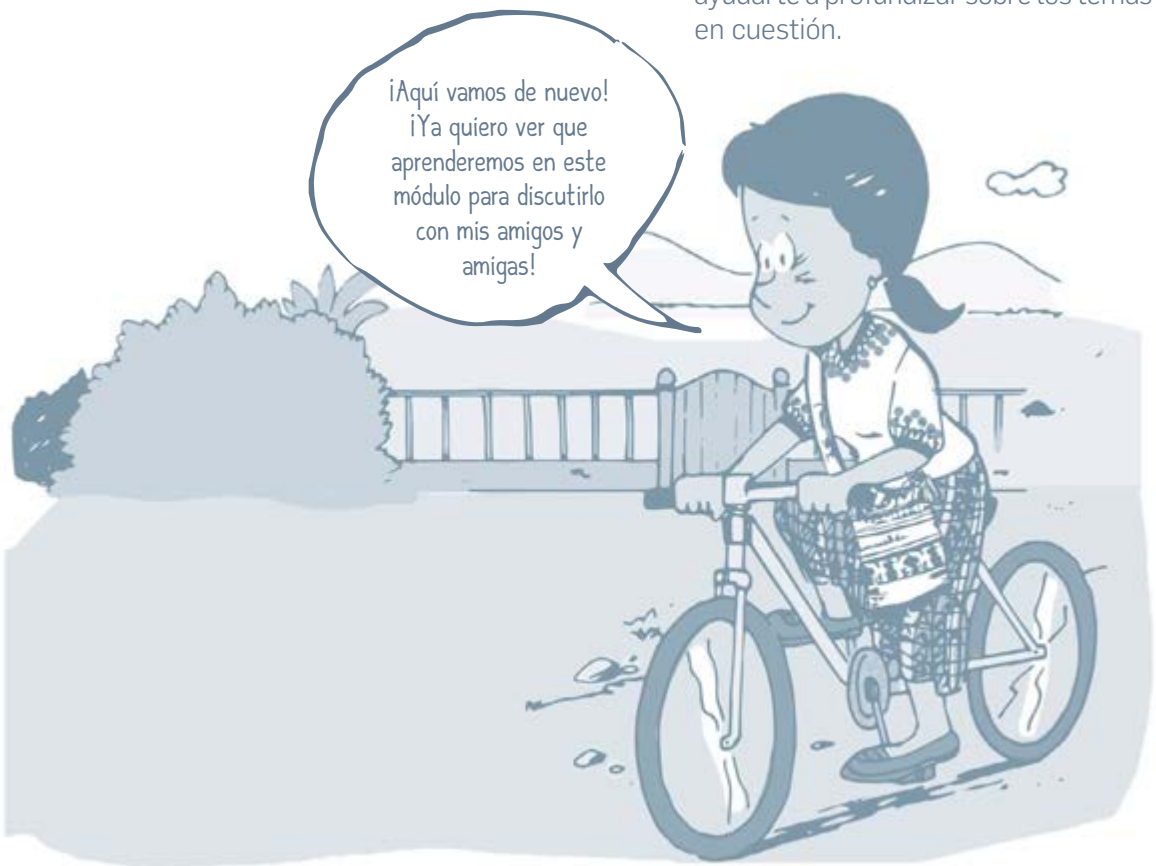
Pistas teóricas: Ideas y conceptos concretos que nos permiten guiar y profundizar la reflexión.

¡Manos a la obra!: Ejercicios y actividades que, desde la educación popular, se plantean como herramientas abiertas, provocadoras de la participación para la reflexión y el análisis.

Sugerencias metodológicas: Proponemos algunas pautas metodológicas que pueden resultar útiles para guiar y orientar nuestros procesos de discusión y reflexión profunda de la realidad.

Palabras clave: Términos que nos permiten ubicarnos dentro de nuestra ruta, y que proponemos se puedan ir tejiendo y enlazando con otros conceptos a lo largo del Diplomado.

¿Quieres saber más? Recomendaciones y sugerencias de lecturas, artículos y materiales audiovisuales que pueden ayudarte a profundizar sobre los temas en cuestión.



LA EVALUACIÓN COMO PARTE DEL APRENDIZAJE

La evaluación tiene como objetivo valorar y analizar la práctica realizada. Implica confrontar lo realizado y los resultados, con los objetivos planteados inicialmente, bajo ciertos criterios acordados de manera previa.

Se espera que esta valoración y confrontación sea parte del proceso de aprendizaje, reconociendo que dentro de la educación popular, la reflexión de, y desde, la práctica nos permite alcanzar una nueva práctica mejorada.

Los criterios que proponemos para evaluar y mejorar nuestra práctica durante cada módulo son los siguientes:

	Auxiliares y Facilitadores/as	Multiplicadores/as
Presencial	25 puntos	25 puntos
Réplica	25 puntos	25 puntos
Programación e informe	10 puntos	10 puntos
Monitoreo de multiplicadores Informe de monitoreo por centro	40 puntos	No aplica
Investigación de campo	No aplica	30 puntos
Apoyo y monitoreo grupo promotor	No aplica	10 puntos
Total	**100 puntos**	**100 puntos**

Los 25 puntos de la sesión presencial serán calificados con base en criterios como la asistencia, la participación, la actitud y la propia autoevaluación de los estudiantes.

En caso de que por causas de fuerza mayor no puedas participar de manera presencial en alguno de los módulos, nuestra propuesta es que realices las lecturas y ejercicios sugeridos para el módulo y que se encuentran incluidos en este cuaderno de trabajo. Asimismo, te pedimos que nos avises si vas faltar para que acordemos en conjunto la realización de un ejercicio que te permita ponerte al corriente. Esto permitirá que todas y todos continuemos avanzando en colectivo y que no perdamos el hilo de la reflexión teórica de los módulos. Cualquier duda que tengas, nosotras estaremos ahí para apoyarte aprovechando los beneficios de la tecnología y la posibilidad del trabajo a distancia.

PENSAMIENTO CRÍTICO

OBJETIVOS Y RUTA DEL MÓDULO

En este módulo nos adentraremos en un proceso de pensamiento crítico, es decir, presentaremos una plataforma que nos permite mirar y analizar nuestra realidad desde una visión compleja y cuestionadora, muy presente en nuestra América Latina. Cabe resaltar que este módulo sienta las bases para la perspectiva desde la cual proponemos trabajar los siguientes módulos sobre Derechos Humanos y Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales:

Los objetivos específicos de este módulo son los siguientes:

01 *Aproximarnos, desde la práctica-teoría-práctica, a la noción de Pensamiento Crítico, a sus vertientes, retos y dificultades.*

02 *Identificar a la Educación Popular como una pedagogía de rebeldía, de esperanza, de libertad, que promueve la capacidad crítica, la formación política y la organización de las oprimidas y de los oprimidos para su emancipación, y que se desenvuelve en el contexto del conflicto social, de las luchas y los movimientos populares.*

03 *Reconocer, desde una perspectiva histórica, que vivimos en un sistema capitalista, colonialista y patriarcal, cuya crisis se agrava actualmente en todas sus dimensiones -económica, financiera, alimentaria, energética, política, cultural-.*

RUTA DEL MÓDULO

En la siguiente imagen podrás identificar los principales momentos de este módulo, partiendo de la bienvenida, el reencuentro y reconocimiento, pasando por procesos de reflexión crítica de nuestra realidad, hasta la evaluación y cierre:

1

PENSAMIENTO CRÍTICO

RE-ENCONTRARNOS Y RE-CONECTARNOS

PISTAS TEÓRICAS

"La sabiduría ancestral que porta el pensamiento de los pueblos originarios, expresados por sus tradiciones, ritos, magias (...) son síntomas de que el ocaso de la civilización, no muere con Occidente, sino que renace desde el Sur..."

De Sousa Santos, B. 2011. Epistemologías del Sur. En: Utopía y Praxis Latinoamericana Año 16 No. 54 (Julio-Septiembre 2011) Pp. 17-39

Frente a una realidad que empuja al individualismo, a la competencia y a la desvalorización de las personas, tenemos la certeza de que es necesario crear y continuar reproduciendo espacios de encuentro y de conexión. Como parte de estos espacios, las técnicas participativas de educación popular –como instrumentos en un proceso de formación– aportan para la cohesión de los grupos, la desinhibición de las personas y la construcción de confianza entre las y los participantes.

Hacemos énfasis en la dimensión participativa de las técnicas porque consideramos que es precisamente esta característica la que posibilita generar un proceso colectivo de discusión, reflexión y construcción del conocimiento, que enriquece y potencia el conocimiento individual y las experiencias particulares. Presentamos a continuación, dos propuestas de técnicas para facilitar y dinamizar el re-encuentro y la re-conexión del grupo en este tercer módulo del Diplomado.

Fuente:
Vargas, L., Bustillos, G. 1999. Técnicas participativas para la educación popular. Tomo I. 8 ed., II reimpresión. San José, C.R.: ALFORJA, Programa Coordinado de Educación Popular, 1999. 279 p.

¡MANOS A LA OBRA!

Dinámica: "Dos círculos concéntricos"

Objetivo: Generar un ambiente festivo para el re-encuentro del grupo. Identificar las expectativas para este tercer módulo y algunos elementos de la evaluación del segundo, para profundizar en ellos y retomar y/o construir nuevos acuerdos para una mejor experiencia y aprovechamiento del espacio en este tercer módulo.

Material: Papelógrafo y marcadores.

Metodología: Se pide a las y los participantes que formen dos círculos concéntricos: las personas que se encuentran en el círculo del interior voltean hacia afuera y las personas del círculo exterior voltean hacia adentro, de modo que quedan frente a frente, en parejas. Se da tiempo para que cada pareja entable una conversación: se recuerdan sus nombres, comparten algo significativo sobre sí mismos/as, presentan algunos elementos de evaluación sobre el módulo anterior y mencionan sus expectativas para este tercer módulo. Enseguida, se pide a las personas del círculo exterior que den un paso hacia la izquierda de modo que cambien de compañera/o y vuelven a hacer el ejercicio del diálogo. En plenaria se invita a que algunas de las parejas compartan lo platicado y se reflexiona sobre la escucha atenta, afectiva y efectiva. Se van registrando en un papelógrafo los nuevos acuerdos para este módulo.

Dinámica: "La Margarita"

Objetivo: Ejercicio vivencial que da entrada a la identidad individual en vinculación a la identidad colectiva, y que permite re-conectar desde el cuerpo como primer territorio.

Material: Música de relajación, equipo de sonido, guía para el recorrido por el cuerpo, pinturas, brochas, colores, hojas.

Metodología: Se pide al grupo que se quiten los zapatos y hagan un círculo acostados/as en el pasto. Se pone música y la coordinación comienza un recorrido por el cuerpo, ayudándoles a ser conscientes de cada uno de sus órganos y a relajarse. Luego a reconocer los dolores del cuerpo por los diversos tipos de violencia y discriminación.
Se les invita a realizar un signo de afirmación escrito o gráfico y quien quiera lo puede compartir y quienes no, lo pueden guardar para él/ella. En plenario se recupera la parte vivencial y se hace un cierre.

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

01 *Las técnicas participativas debemos dirigirlas siempre hacia el logro de un objetivo preciso, por lo que cuando elegimos una técnica debemos tener claro qué objetivo queremos lograr con ella.*

02 *Antes de implementar una técnica debemos de asegurarnos de que la entendemos y conocemos bien, para saberla utilizar en el momento oportuno y saberla conducir correctamente.*

03 *Es importante saber ubicar las características particulares de cada técnica, sus posibilidades y límites.*

PALABRAS CLAVE

¿QUIERES SABER MÁS?

Te recomendamos leer el siguiente documento:

- Vargas, L., Bustillos, G. 1988. Técnicas participativas para la educación popular Tomo II. Segunda edición. San José, C.R.: Centro de Estudios y Publicaciones ALFORJA. Diciembre 1988.

¡Ketzalí que gusto volver a verte en el diplomado, me alegra re-encontrarnos con el grupo!
¡Marta, me alegro de verte también!
¡Tengo curiosidad sobre lo que aprenderemos!

2 PENSAMIENTO CRÍTICO

EL PENSAMIENTO CRÍTICO PARA VER NUESTRA REALIDAD

EL PENSAMIENTO CRÍTICO COMO PLATAFORMA PARA VER NUESTRA REALIDAD

Pasaremos ahora al tema central de este módulo: el pensamiento crítico. A lo largo de este taller abordaremos este concepto desde diferentes perspectivas; en este primer momento nos acercaremos a través de dos miradas: la primera se refiere al pensamiento crítico como una forma de reflexionar y problematizar la realidad en general, y la segunda se enfoca particularmente en la reflexión sobre los sistemas de dominación, colonialismo, capitalismo y patriarcado, que permean nuestra realidad latinoamericana.

PISTAS TEÓRICAS

¿Qué entendemos por pensamiento crítico?

El pensamiento crítico es el proceso intelectual de analizar, descifrar y problematizar la realidad, sus fenómenos, circunstancias e ideas, con el fin de detonar preguntas, juicios y propuestas que promuevan la transformación de la misma realidad en beneficio de toda la humanidad.

Saladino (2012) plantea que existen tres tipos de pensamiento crítico: 1) El conocimiento científico que utiliza el pensamiento crítico para cuestionar y plantear leyes, teorías, etc. sobre la realidad. 2) El conocimiento filosófico cuyo eje central es la permanente revisión de los fundamentos de la misma filosofía, el cosmos, el ser humano, la naturaleza y la sociedad. 3) Las alternativas societarias, las cuales buscan cuestionar los resultados históricos y actuales de la razón humana para plantar o visibilizar proyectos verdaderamente humanistas y libertarios, con un compromiso ético para el desarrollo de la vida de todos los y las habitantes del planeta.

Pensamiento: del latín Pensare, que significa acción y efecto de pensar, ideas de una persona o colectividad, reflexión con base en la cual proceder.

Crítico: del griego Kritikos, que significa acción o arte de juzgar y problematizar.

Algunas personas que han antecedido el desarrollado del pensamiento crítico (societario) son: en la época antigua Platón; en el Renacimiento Thomas Moro, Tomaso Campanella y Francis Bacon, Roberto Owen, Claude Henri de Rouvroy Conde de Saint-Simon, Carlos Fourier. En América Latina identificamos a Bartolomé de las Casas, Vasco de Quiroga y los jesuitas del Paraguay, en la época colonial; en el siglo XIX Simón Bolívar, Esteban Echeverría y José Ignacio Abreu e

Lima, así como Plotino C. Rhodakanaty, Juan de Mata Rivera y Giovanni Rossi, entre otros y otras.

En épocas más recientes encontramos a pensadores como Carlos Marx y Federico Engels, quienes a partir de un pensamiento crítico sobre el modo de producción capitalista llegaron a la conclusión de que dicho sistema era el causante de los males que aquejaban a la sociedad moderna, por tanto plantearon el modo de producción comunista. Siguieron estas líneas críticas personas como Antonio Gramsci, Vladimir Ilich Ulianov Lenin, Rosa Luxemburgo, León Trotsky, entre otros y otras (Saladino 2012).

Posteriormente, intelectuales de la llamada Escuela de Frankfurt, entre ellos Erich Fromm, Franz Leopold Neumann, entre otros, hicieron una revisión a los planteamientos del marxismo proponiendo la Teoría Crítica de la Sociedad, en la cual tomaban una clara posición en contra de "la opresión del hombre por el hombre".

Los discípulos de la Escuela de Frankfurt y otros intelectuales como Samir Amín, Pierre Bourdieu,

Algunos de los pensadores/as críticos latinoamericanos que tal vez te interesaría leer algún día son:
Leonardo Boff, Paulo Freire, Carmen Bohórquez, Enrique Dussel, Silvia Rivera Cusicanqui, Bolívar Echeverría, Pablo González Casanova, Gustavo Gutiérrez, Frantz Fanon, Marcela Lagarde, Subcomandante Marcos, Walter Mignolo, Carlos Pereyra, Raúl Prebisch, Emir Sader, Ricardo Salas Astraín, Adolfo Sánchez Vázquez, Víctor Manuel Toledo, Gabriel Vargas Lozano, Luis Villoro, Hugo Zemelman, entre otras y otros.

Noam Chomsky, Boaventura de Sousa Santos e Immanuel Wallerstein, entre otros, han seguido desde Europa los planteamientos de que necesitamos construir alternativas de sociedades más humanistas.

En América Latina, el desarrollo del pensamiento crítico ha sido más práctico que teórico. Las luchas de Simón Bolívar, Benito Juárez, José Martí y Ricardo Flores Magón, las diversas revoluciones (mexicana, cubana, nicaragüense, etc.), los movimientos estudiantiles en diferentes países, la constitución de partidos comunistas y socialistas, sentaron las bases para el desarrollo del pensamiento crítico latinoamericano, que inició con planteamientos anticapitalistas y propuestas alternativas de producción.

Con la fundación de las universidades en América Latina se empezó a crear una comunidad de científicos sociales que ayudaron a sistematizar diferentes corrientes de pensamiento crítico latinoamericano, tales como: la teología de la liberación, la economía de la dependencia, la sociología de la explotación, la pedagogía de la liberación, la filosofía latinoamericana y la filosofía de la liberación. Además, en América Latina han surgido importantes movimientos de los pueblos originarios que al exigir la revaloración de sus identidades y la abolición de la denigración, la exclusión y el despojo, han promovido significativos procesos de pensamiento crítico que cuestionan al capitalismo y al modelo de desarrollo hegemónico impuesto desde Europa desde la conquista.

Fuente:
Saladino García, A. (2012) Pensamiento Crítico. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Sociales. Colección Conceptos y fenómenos fundamentales de nuestro tiempo UNAM.

UNA MIRADA AL SISTEMA CAPITALISTA, COLONIALISTA Y PATRIARCAL (HISTORIA DE LOS TIGRES Y GATOS)

El texto anterior nos muestra cómo el pensamiento crítico ha acompañado, a través de la historia, a diferentes personas que han cuestionado el modelo de desarrollo en que vivimos para plantear formas alternativas de convivencia.

Así mismo, la educación popular nos invita a mirar detenidamente nuestra realidad, para comprenderla y posteriormente transformarla, en ese sentido, en este módulo realizaremos una actividad denominada “La historia de los tigres y los gatos” que nos conducirá a través de la reflexión y problematización de nuestra realidad para visualizar formas alternativas de organización. A continuación, presentamos un breve resumen de los temas abordados a lo largo de esta dinámica:

El proceso de acumulación en el sistema capitalista patriarcal y colonial: El capitalismo es un modo de producción que básicamente se compone por tres factores; 1) **Los medios de producción,** que incluye los instrumentos de trabajo y los objetos de trabajo o materiales (las personas usan los instrumentos de trabajo para transformar los objetos en productos); 2) **La fuerza de trabajo,** que incluye la energía humana, física, mental y espiritual utilizada durante el proceso de producción de los bienes materiales y los servicios; 3) **Las relaciones de producción,** son aquellas relaciones de poder asociadas a la producción de bienes y servicios, que se establecen entre clases o grupos sociales e individuos. En el capitalismo, las relaciones de producción se basan en que las y los trabajadores usan los medios de producción de los dueños de las empresas para hacer productos a cambio de un salario.

El dueño de la empresa se apropia de los productos elaborados por el trabajador, los vende y se queda con la ganancia, es decir, acumula por explotación. Es en esta base económica que también se integran el patriarcado y el colonialismo.

Las clases sociales: En el capitalismo, las relaciones de producción crean grupos o clases. La **burguesía** es la clase que posee los medios de producción y la **clase trabajadora** está representada por las personas que sólo cuentan con su fuerza de trabajo, la cual tiene que vender a la burguesía o clase capitalista para poder adquirir un ingreso. Los medios de producción y la fuerza de trabajo que el burgués utiliza para obtener ganancia se llama **capital.** La ganancia no pagada al trabajador se llama **plusvalía,** es decir, el valor que resulta del trabajo no remunerado al trabajador asalariado y que se apropia gratuitamente el capitalista.

Las relaciones de producción: El conjunto de relaciones de producción han constituido la estructura económica de la sociedad. Sin embargo, el capitalismo no es sólo economía, requiere de otras estructuras para mantener las relaciones de explotación, despojo, privatización y represión, éstas son denominadas **superestructuras** e incluye las estructuras jurídica (leyes), política (Estados, gobiernos, partidos) e ideológica.

La fase extractivista del sistema capitalista: A través de la historia, la base económica del capitalismo que permite la acumulación de capital, ha ido cambiando; actualmente, estamos frente a una **base financiera y especulativa** que favorece un modelo que busca extraer de los países con menor capital las materias primas y bienes comunes naturales a bajo costo, esto a través de megaproyectos como la minería, las hidroeléctricas, los monocultivos o el saqueo de material genético de plantas, entre otros. Este **modelo extractivista** está respaldado por las superestructuras jurídicas, políticas e ideológicas, es decir, se utiliza el poder ejecutivo para garantizar la agenda económica, y el poder judicial para reprimir protestas y movilización popular.

Así mismo, los medios de comunicación, a través de su influencia ideológica, influyen sobre la opinión pública a favor del modelo extractivista. Esta fase del capitalismo representa un **nuevo colonialismo,** pues únicamente busca acumular ganancias para unos cuantos a costa del despojo, la contaminación y la pobreza de los originales cuidadores de esos bienes naturales comunes.

Contrahegemonía para el cambio social: El concepto de **"hegemonía"** elaborado por Gramsci, invita a pensar en un proceso en el que la burguesía ejerce control sobre las clases dominadas, en la medida en que representa intereses que también reconocen de alguna manera como suyos las clases dominadas. Es decir, la burguesía obtiene hegemonía imponiendo un liderazgo moral, político e intelectual sobre las clases dominadas, promoviendo su cosmovisión, la supremacía de otro, haciendo de sus propios intereses los

intereses de toda la sociedad. Las posturas contrahegemónicas para el cambio social, suponen un sentido alternativo en el cual se disputan cotidianamente los significados, símbolos y valores en busca de modificar la correlación de fuerzas y poder. La cultura alternativa cuestiona una y otra vez las formas de vida hegemónicas, produciendo una nueva visión del mundo, del imaginario individual y colectivo de mujeres y hombres, de los mismos objetos y de la historia propia y ajena. Para ello debemos de convertirnos en sujetos políticos capaces de tener una visión compleja e integral de la realidad y con la certeza de que ésta puede ser transformada a través de nuestra acción.

Identidades fuertes contra el divisionismo y la dominación: Las identidades se construyen a través de procesos colectivos, históricos, dinámicos y permanentes, así como a través del diálogo con las otredades, con los encuentros y desencuentros. Las identidades que son asignadas o impuestas es lo que llamamos **enajenación,** en este proceso se puede perder el idioma, nuestra cultura o se integran elementos que vienen de afuera sin cuestionarlos ni tener el control sobre ellos. Las identidades enajenadas son más fáciles de dividir y dominar. Por otro lado, las identidades fuertes son aquellas donde las personas, colectivos, comunidades y pueblos se reconocen, se asumen, desde su cosmovisión, idioma y sentido de trascendencia y que deciden sobre aquellos elementos que integran a su propia identidad y además mantienen el control sobre ellos. A esto llamamos **lo propio.**

Identificación de problemáticas, estrategias y alternativas: Ante una problemática específica, debemos en primer lugar contar con una **estrategia** (¿Qué debemos hacer?) y una **táctica** (¿Cómo lo vamos a hacer?). Además necesitamos ubicar el momento histórico en el que nos encontramos y analizar la **correlación de fuerzas** (capacidad de imponer sus intereses en una coyuntura) del contexto en el que vivimos, sin perder de vista que cada clase se conforma por diferentes sectores que a su vez tienen diferentes intereses y necesidades. En la medida que logremos identificar lo que nos une, podemos construir unidad y acumular más fuerzas. Así mismo, **para construir estrategias y alternativas debemos considerar algunas de las siguientes pistas:** recuperar la memoria histórica, partir de la realidad que vive el pueblo, mandar obedeciendo, fomentar procesos de construcción colectiva, realizar análisis del contexto, definir claramente los objetivos, crear mensajes políticos claros, elaborar un plan de comunicación, definir alianzas estratégicas y tácticas, fortalecer nuestra organicidad interna, promover la autodefensa y el cuidado, contar con un plan de formación política, entre otras.

Autonomía material y política: La demanda por la **autonomía** implica, ante todo, respeto y reconocimiento para lo que ya se tiene, por ejemplo, los pueblos indígenas necesitan de la autonomía para proteger su cultura, su cosmovisión, su mundo como algo distinto y diferente al mundo hegemónico. El control del territorio es la base primera sobre la que se construye la autonomía, representando la **autonomía material.** La **autonomía política** implica un gobierno propio.

Esperanza y utopía: Vivimos un momento histórico de muchos claroscuros, de una creciente y sistemática embestida del sistema capitalista, patriarcal y colonial, que se concreta en las agresiones de las grandes corporaciones transnacionales, del Estado y el crimen organizado en contra de los pueblos, comunidades, movimientos, organizaciones que están luchando, resistiendo frente al sistema y defendiendo su territorio, construyendo autonomías. Pero también estamos viviendo procesos que construyen vida, esperanza, poderes distintos para la defensa del territorio, la libertad, la emancipación, la autodeterminación y las autonomías; procesos que le están haciendo grietas al sistema capitalista, patriarcal y colonial. Procesos que nos permiten mantener los sueños y las utopías, que nos ayudan a resistir frente a los que inventaron la manera de apagar el sol, que nos recuerdan que somos parte de un movimiento histórico, que nos une en el tiempo y el espacio, con los movimientos libertarios de nuestra América Latina, de nuestro mundo.

Por eso seguimos soñando con eliminar las relaciones de colonialismo, neocolonialismo, capitalismo y patriarcado, con el logro colectivo de una vida plena, basada en relaciones armónicas y equilibradas entre los seres humanos y entre todos los seres vivos, en la reciprocidad y en la complementariedad que supone el reconocimiento de que los seres humanos somos parte de la naturaleza, dependemos de ella y somos interdependientes entre nosotros y nosotras.

Fuente:
La descripción de los temas anteriores son fragmentos del documento "Sugerencias y pautas metodológicas para el uso del video La historia de los tigres y los gatos" del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. (IMDEC) del 2015. Para mayor detalle se recomienda leer el documento por completo.

¡MANOS A LA OBRA!

Dinámica: "¿Qué es una Mesa?"

Objetivo: Acercarnos al concepto de pensamiento crítico a partir de la problematización de un concepto aparentemente sencillo.

Material: : Papel y marcadores.

Metodología: Se divide al grupo en tres equipos, cada uno dialogará y construirá una definición de una mesa, pensando que se lo tienen que explicar alguien que no es de este planeta y nunca ha visto una mesa.

Reflexión: Se dialoga: ¿Fue difícil construir la definición de algo tan simple? ¿Por qué? ¿Logramos describir la mesa completamente? ¿Qué preconceptos influyeron? Cerrar reforzando la idea de que el pensamiento crítico nos invita a cuestionar el orden establecido de las cosas, las ideas preconcebidas y reflexionar sobre otras formas posibles de ver el mundo.

Dinámica: "La historia de los Tigres y los Gatos"

Objetivo: Reconocer, desde una perspectiva histórica y crítica, que vivimos en un sistema capitalista, colonialista y patriarcal.

Material: Video, proyector, bocinas, computadora.

Metodología: Proyectar el video en dos partes, detener el video y dialogar a partir de las preguntas detonadoras. Ver la segunda parte del video y dialogar a partir de las preguntas detonadoras.

Algunas preguntas detonadoras de la primera parte del video:
¿Qué emociones y sentimientos les provocan estas dos primeras partes del relato? ¿Cómo era la vida de las gatas y los gatos en el principio de la gatunedad? ¿Cuál consideran que fue la causa primordial que originó la aparición de los tigres y los tigrillos? ¿Qué quiere decir "un tigrillo no es lo mismo que un tigre"? ¿Cómo ocurrió que "a los gatos se les fue olvidando que eran gatos y sólo aspiraban a convertirse en tigres"? ¿Pueden identificar en la región donde viven, algún tigre o tigrillo?

Algunas preguntas detonadoras de la segunda parte del video:
¿Cuáles son los retos o contradicciones a los que las gatas y gatos se enfrentan? ¿Es posible una estrategia sin violencia? ¿Cuáles son las limitaciones y fortalezas de gatas y gatos? ¿Cómo enfrentar el divisionismo interno y favorecer la solidaridad, el autocuidado y la autodefensa entre gatas y gatos? ¿Qué quiere decir "no somos los dueños del planeta o el centro del universo, somos una especie más"? ¿Existe un modo de pensar y una lógica masculina en las relaciones sociales? ¿Qué es anteponer el interés común sobre el interés particular?

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

01 *Además de la descripción de la mesa, podrías utilizar otras dinámicas que requieran de un pensamiento crítico para realizarlas. Así mismo puedes cambiar el concepto a definir, que no sea una mesa, sino una casa u otra cosa.*

02 *Durante la actividad de la historia de los tigres y los gatos apoyarse en el documento elaborado por IMDEC: "Sugerencias y pautas metodológicas para el uso del video "la historia de los tigres y los gatos".*

http://www.imdec.net/docs/Tigres_y_Gatos_Guia.pdf

03 *La historia de los tigres y gatos es un momento de mucho diálogo y reflexión, por ello, hay que promover en todo momento la escucha activa y el respeto por las opiniones de todas las personas.*

¿QUIERES SABER MÁS?

Te recomendamos leer los siguientes documentos:

- Altamirano, C., de Sousa, B., Torres-Rivas, E., & Miró, C. A. (2009). Encuesta sobre el pensamiento crítico en América Latina. Crítica y Emancipación, 1(2), 9-24.
- Walsh, C. 2005 (Re) pensamiento crítico y (de) colonialidad". Walsh, Catherine. Pensamiento crítico y matriz (de) colonial. Reflexiones latinoamericanas.
- Lander, E. (2010). Crisis civilizatoria: el tiempo se agota. Sumak Kawsay/ Buen Vivir y cambios civilizatorios. Quito: FEDAEPS, 27-40.

PALABRAS CLAVE

3 PENSAMIENTO CRÍTICO

LA EDUCACIÓN POPULAR Y EL PENSAMIENTO CRÍTICO

PISTAS TEÓRICAS

Como recién reflexionamos, el sistema capitalista en nuestro continente americano es -como el patriarcado y el racismo- producto de siglos de colonialismo, neocolonialismo e imperialismo. En este momento en que la crisis del sistema se agrava en todas las dimensiones (es crisis económica, financiera, alimentaria, energética, política, cultural) a nivel mundial, es evidente que se refuerzan los mecanismos de explotación, acumulación y violencia.

Estos mecanismos se acentúan y profundizan, favorecidos por la mercantilización de la educación y de la comunicación, así como por su puesta en función de la legitimación de los intereses de las corporaciones transnacionales.

Ante este contexto, coincidimos con Korol (2010) quien afirma que la educación popular se posiciona como parte de la experiencia de resistencia y de rebeldía de los movimientos sociales y políticos que en América Latina vamos buscando y creando alternativas frente a la crisis del capitalismo en el orden mundial, y al impacto de sus consecuencias sobre nuestras sociedades.

En concordancia con la perspectiva del pensamiento crítico, resulta necesario precisar a qué proyectos de educación popular nos estamos refiriendo, ya que bajo este nombre se cobijan diferentes concepciones, enfoques y prácticas, desde aquellas que pretenden -aún con dificultades- seguir siendo pedagogía de los oprimidos y oprimidas, pedagogía revolucionaria, y aquéllas que han disociado las dinámicas y algunas técnicas participativas de la propuesta liberadora, y tienden a utilizarlas para instituir -en nombre de la educación popular- un espacio de contención social, de gobernabilidad, y de inclusión subordinada en la dominación.

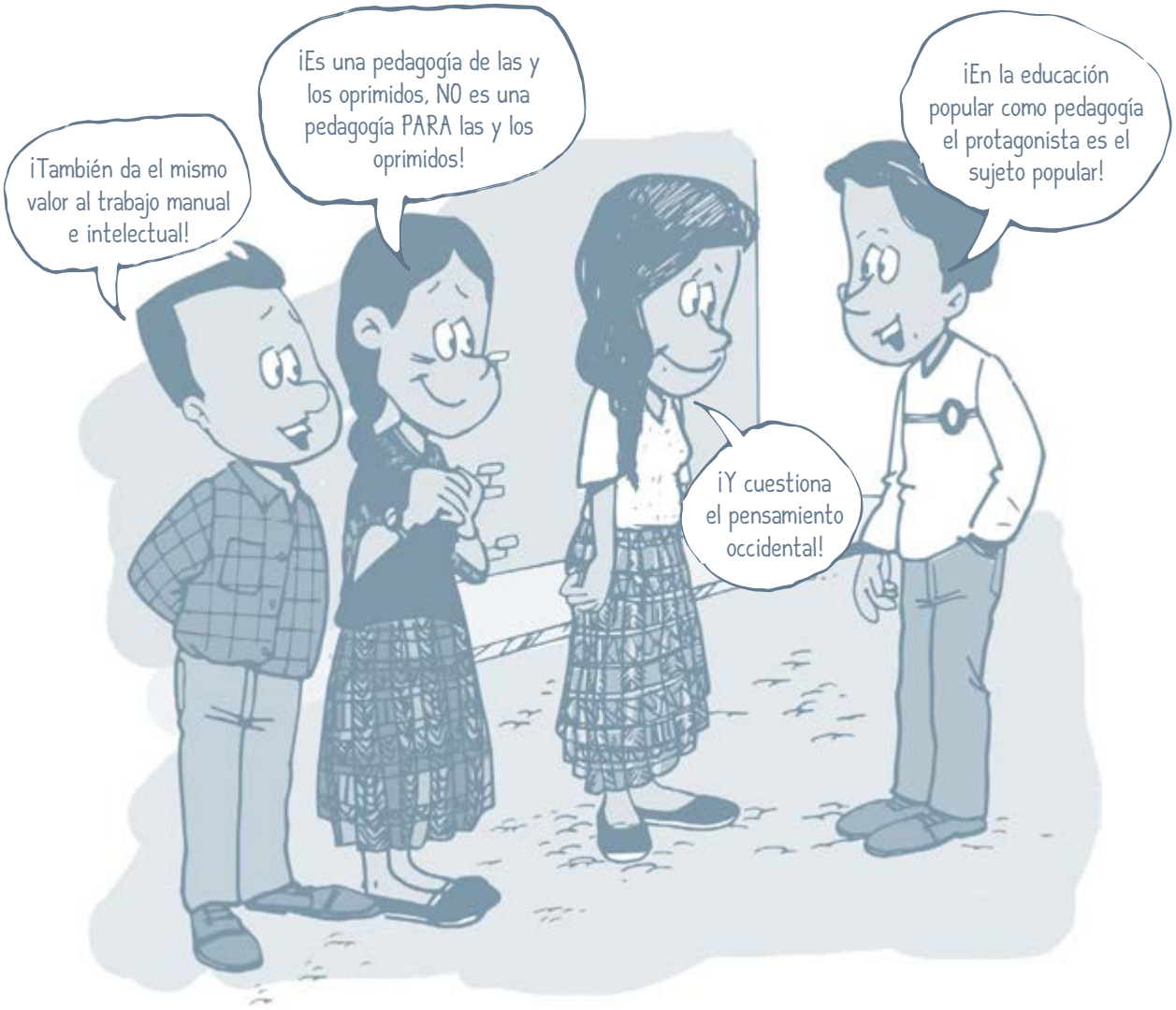
La educación popular que nos interesa reivindicar y que intentamos recrear cotidianamente es la que el equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía refiere como una pedagogía emancipatoria, a la que se concibe como una dimensión específica de los procesos organizativos y de lucha de las fuerzas populares y revolucionarias. Es una pedagogía de la rebeldía, de la esperanza, de la libertad. Se entiende, por lo tanto, en clave de revolución permanente, de desafío a todas las opresiones, de proceso y de proyecto libertario.
A continuación, presentamos algunos elementos de la propuesta de educación popular que sistematiza Korol (2010) y con los que nos sentimos plenamente identificados/as:

La Educación Popular como pedagogía de los oprimidos y oprimidas, y no como pedagogía para los oprimidos y oprimidas.

Esta posición está en polémica con quienes realizan prácticas que consideran de educación popular, que tienen fuertes componentes de asistencialismo y clientelismo, promovidas fundamentalmente desde algunos espacios gubernamentales, Organismos No Gubernamentales (ONGs) e Iglesias, con el objetivo de "contener" a los sectores sociales excluidos. Contención que funciona en clave de adaptación: se trata de "contentar" y de "contener" en el corralito de las políticas de sobrevivencia –reduciéndose por lo general a propuestas de "entrenamiento", de "capacitación" en algunos saberes necesarios para no morir, lisa y llanamente, en el circuito de la exclusión-. Entender la educación popular como pedagogía de los oprimidos y oprimidas, significa pensar en el protagonismo del sujeto popular en la creación histórica revolucionaria. Es, por tanto, una pedagogía que se desenvuelve en el contexto del conflicto social, de las luchas sociales y políticas, de la movilización popular.

Es una pedagogía de la descolonización, del develamiento de las marcas eurocéntricas y occidentales de la cultura dominante.

En nuestro continente, marcado a fuego por los genocidios propiciados por la cultura capitalista, patriarcal, racista, impuesta por la conquista, la colonización y la recolonización, es imprescindible pensar -cuando hablamos de la dimensión política de la educación popular- en una mirada profundamente crítica del eurocentrismo y de sus lógicas racionalistas, basadas en ideales como el "desarrollo", el "progreso", la "civilización". Esto nos obliga a cuestionar nuestras propias ideas sobre las formas de vida deseables, tanto en su dimensión colectiva como individual, los modelos pensados de socialismo, los proyectos populares en los que nos involucramos. Descolonizar nuestras maneras de estar y de sentir, de pensar y de vivir, exige un enorme esfuerzo grupal que tenga signos claros de cambio, de crítica, de re-educación; que desafíe lo "aprendido" en la "socialización" en la que nos hemos de-formado. Es un esfuerzo que sólo puede concretarse en la lucha, en la praxis transformadora, en la fuerza que se reúne en el gesto colectivo.



Es una pedagogía que apunta a superar las dicotomías trabajo manual- trabajo intelectual, teoría-práctica.

La educación liberal y su pedagogía han ido creando sucesivas disociaciones o separaciones. Una de ellas es la dicotomía entre trabajo manual y trabajo intelectual, en la cual se valora menos el trabajo manual. Esta experiencia conduce a la distancia entre "los que hacen" y "los que piensan", entre los "intelectuales" y "los trabajadores". Estas dicotomías, al tiempo que privilegian el pensar sobre el hacer, también priorizan el pensar sobre el sentir, y la "mente" sobre "el cuerpo". El proceso pedagógico se vuelve entonces un lugar de exploración en la búsqueda de superación de la dualidad trabajo manual-trabajo intelectual, integrándose al conjunto del colectivo que es parte del proceso en calidad de educadores/as o de educandos/as, como actores de tareas "manuales" que tienen el mismo peso y densidad en la educación de nuestros cuerpos en lucha.

Es una pedagogía anticapitalista, antiimperialista, de liberación nacional e internacionalista.

La educación popular tiene el desafío de asumir un aporte concreto en las batallas de liberación nacional, de defensa de la soberanía, en los procesos antiim-

perialistas locales, regionales y continentales, en la gestación de alternativas frente a los bloques de poder mundial. Desde la educación popular realizamos una revalorización del saber popular en la lucha contrahegemónica, que tiende a resguardar los conocimientos acumulados por los pueblos originarios, las comunidades campesinas, las mujeres de los sectores populares, como parte de las "armas" de la resistencia, de su capacidad de sobrevivencia y de gestión de alternativas. Al mismo tiempo, es importante la posibilidad de aportar actualmente en la creación de espacios de formación política y educación que los movimientos populares van organizando como parte de una disputa de sentidos, de saberes, y de capacidades de comprensión y de transformación del mundo.

Es una pedagogía feminista, socialista, libertaria, del "buen vivir".

En la experiencia de educación popular que venimos realizando, fuimos aprendiendo la íntima relación existente entre las diversas propuestas emancipatorias; no alcanza con la lucha por una u otra reivindicación, no alcanza con enfrentar una u otra opresión. Nuestra meta es crear colectivamente y en diálogo con los diferentes colectivos de lucha, un proyecto que permita el encuentro de las propuestas emancipatorias, libertarias, que los pueblos han ido inventando en su marcha. No se trata de la suma de exigencias, sino de la ampliación del horizonte de nuestros sueños. Es también una pedagogía de cuerpos en movimiento, de sujetos colectivos, de socialización de los saberes y de las esperanzas, de creación de nuevas relaciones entre los diversos géneros, y de los seres humanos con la naturaleza.

Fuente:
Korol, C. 2010. La Educación Popular -algunos debates posibles y necesarios-. Argentina. Mayo 2010.

¡MANOS A LA OBRA!

Dinámica: "Sociodramas"

Objetivo: Identificar a la educación popular como una pedagogía de rebeldía, de esperanza, de libertad, que promueve la capacidad crítica, la formación política y la organización de las oprimidas y de los oprimidos para su emancipación, y que se desenvuelve en el contexto del conflicto social, de las luchas y los movimientos populares.

Material: Papelitos con información para desarrollar los sociodramas.

Metodología: Se hacen tres equipos y a cada uno se le da un papelito con información de un caso para que realicen un sociodrama con base en el caso que les haya tocado. En plenaria se comparten los senti-pensares experimentados al actuar en los sociodramas y al ver los sociodramas de los demás equipos; se reflexiona sobre la relación entre la educación popular y el pensamiento crítico y se comienzan a esbozar algunos retos del pensamiento crítico para vincular con el siguiente tema.

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

01 *El sociodrama es una técnica con actuación, y como tal, el elemento central del mismo es la expresión corporal a través de la cual representamos situaciones, comportamientos, formas de pensar.*

02 *Es recomendable que al implementar esta técnica se definan desde el principio y con el grupo los tiempos, para que realmente se sinteticen los elementos centrales que se desean representar, e invitar a que la presentación sea ordenada y coherente.*

03 *También es bueno recordar que para las técnicas con actuación resulta muy importante utilizar el movimiento, los gestos, la expresión, y otros elementos de la expresión corporal; así como lograr un buen manejo de la voz y coordinación entre las y los integrantes del equipo para lograr transmitir el mensaje deseado.*

Fuente:
Vargas, L., Bustillos, G. 1999. Técnicas participativas para la educación popular. Tomo I. 8 ed., II reimpresión. San José, C.R.: ALFORJA, Programa Coordinado de Educación Popular, 1999. 279 p.

PALABRAS CLAVE

¿QUIERES SABER MÁS?

Te recomendamos consultar los siguientes enlaces:

• Paulo Freire y la educación popular por Alfonso Torres Carrillo en Revista EAD- Educación de Adultos y Desarrollo:

http://www.dvv-international.de/es/educacion-de-adultos-y-desarrollo/ediciones/ead-692007/el-decimo-aniversario-de-la-muerte-de-paulo-freire/paulo-freire-y-la-educacion-popular/

• La educación popular en la formación de sujetos libres por Mario Hernández en Topia.com:

https://www.topia.com.ar/articulos/educaci%C3%B3n-popular-formaci%C3%B3n-sujetos-libres

También puedes ver los siguientes videos:

• El pensamiento de Freire de Sadop Nación:

https://www.youtube.com/watch?v=KotQPaV1smE

• Paulo Freire- Ideas principales:

https://www.youtube.com/watch?v=Rrz2rPE5PGU

Además, si quieres profundizar más, te sugerimos echarle un ojo a estos artículos:

• Delgado, R. 2011. Acción colectiva y educación popular: contribuciones para un conocimiento emancipatorio. Revista Folios, núm. 33, enero-junio, pp. 57-64. Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, Colombia.

• Enriquez, P. G., Jofré, J.L. 2011. Educación Popular y constitución de subjetividad en el marco del "pensamiento único". Fundamentos en Humanidades, vol. XII, núm. 23, pp. 65-91. Universidad Nacional de San Luis, Argentina.

4 PENSAMIENTO CRÍTICO

LOS RETOS DESDE NUESTRA REALIDAD LOCAL

LOS RETOS DEL PENSAMIENTO CRÍTICO DESDE NUESTRA REALIDAD LOCAL

El pensamiento crítico deberíamos aplicarlo cotidianamente, pues es las prácticas diarias y en los procesos dentro de nuestros territorios y comunidades donde se refuerzan y reproducen los modelos de desarrollo que despojan y excluyen. Como parte de este apartado temático, realizaremos debates sobre problemáticas que aquejan nuestros territorios, de manera que podamos aplicar el pensamiento crítico y comprender los retos a los que se enfrenta.

PISTAS TEÓRICAS

Como hemos analizado en los módulos anteriores y en las dinámicas iniciales de este mismo módulo, la trenza del poder, compuesta por el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado, se entreteje y actúa sobre nuestros territorios de diversas formas, a veces incluso de maneras sutiles y difíciles de percibir, haciendo de esto un reto para el pensamiento crítico.

Como se mencionó antes, el capitalismo, asociado al nuevo colonialismo, se expresa hoy bajo un modelo extractivista que busca la acumulación de unos cuantos a través del despojo y la explotación, bajo la falsa premisa de que habitamos un mundo cuyos bienes naturales son infinitos, por tanto, es posible crecer y producir infinitamente.

Los megaproyectos como las mineras, las presas hidroeléctricas, los mega-complejos turísticos, las grandes carreteras y puertos, la sobreexplotación de hidrocarburos, el saqueo y la deforestación de los bosques, entre otros, son ejemplos de ese capitalismo voraz que avanza a costa del equilibrio ecológico de la naturaleza y la propia dignidad y autonomía de los pueblos. Adicionalmente, la lógica capitalista presenta un pensamiento único que hegemoniza ideas, deseos y sentimientos; con la fuerte intervención de los medios masivos de comunicación, diluye las identidades de clase, niega las identidades nacionales e incluso rechaza la identidad individual de las personas (Korol 2007).

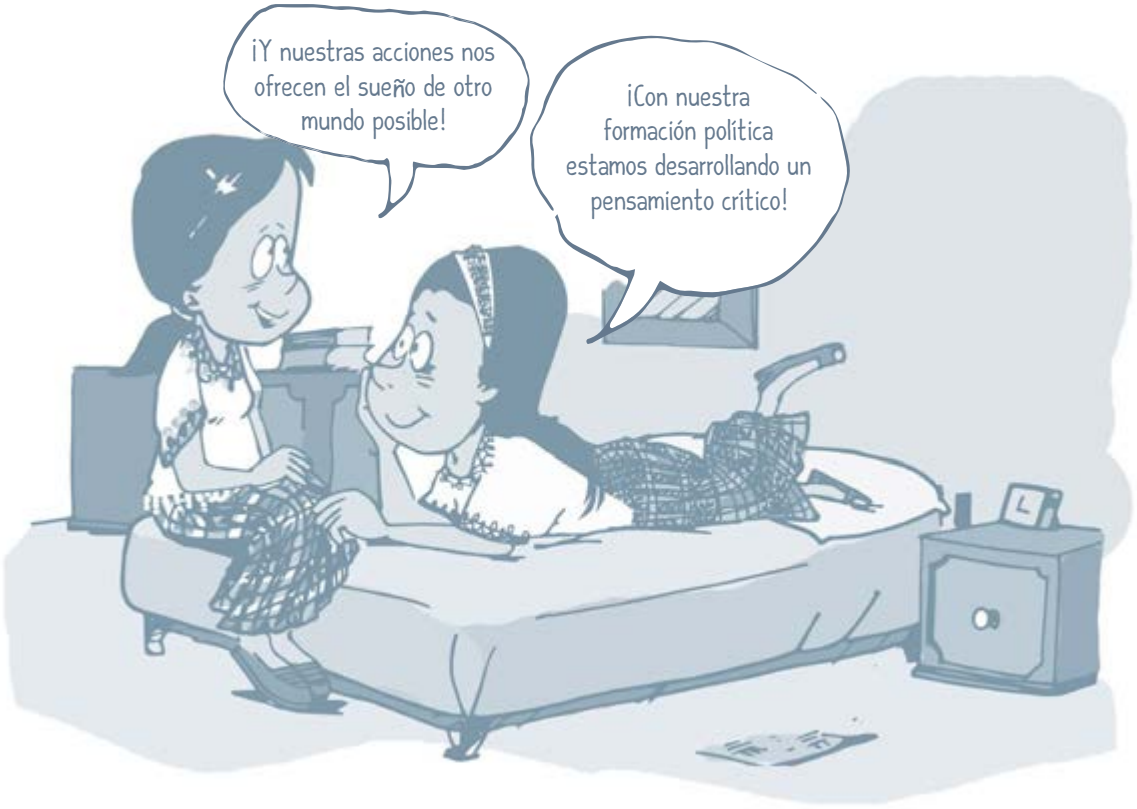
Ante este panorama, Boaventura de Sousa Santos (2010) identifica que el reto para el pensamiento crítico radica en lo que él denomina “las dificultades de la imaginación política”; y las explica con la siguiente frase: “es tan difícil imaginar el fin del capitalismo –y del colonialismo– como es difícil imaginar que el capitalismo y el colonialismo no tengan fin”.

En respuesta a este reto, algunas personas han optado por dejar de pensar en el fin del capitalismo y han enfocados sus esfuerzos en buscar maneras para minimizar los costos sociales de la acumulación capitalista, permitiendo así alguna reducción de la desigualdad en términos de ingresos, pero sin alterar la matriz de producción y dominación clasista, alineándose a las

políticas capitalistas globales. Otro grupo de personas han respondido al reto a través de la propuesta de alternativas poscapitalistas, sin embargo, en el proceso se han enfrentado a los colonialismos internos que dificultan la puesta en práctica de dichas alternativas, es decir, durante la búsqueda de la redistribución de la riqueza nacional no se han implementado elementos como la autonomía, el autogobierno, la interculturalidad o el reconocimiento de las diferencias.

Lo anterior da pie al tema del colonialismo. Ante el reto de imaginar el fin del colonialismo, un grupo ha optado por creer que el mismo terminó con las independencias de los países, por tanto, se centran en la lucha de clases y no reconocen la validez de la lucha étnico-racial.

Al contrario, otro grupo considera que el colonialismo persistió aún después de las independencias, e incluso se agravó en algunos lugares. Para estas personas, el reto está en imaginar una alternativa al colonialismo ya que se ha convertido en un modo de vivir en el que la dominación de clase y la dominación étnico-racial se alimentan mutuamente. La lucha por la igualdad no puede estar separada de la lucha por el reconocimiento de la diferencia. Además de los anteriores, Sousa Santos (2010) identifica otro reto que denomina "la pérdida de los sustantivos críticos", el cual se refiere a que se han perdido aquellas palabras que presentaban alternativas diferentes o contrarias a las propuestas de los modelos convencionales. Actualmente se utilizan las mismas palabras de los modelos convencionales pero se les agrega algún adjetivo que determine ciertas diferencias, por ejemplo, cuando el modelo convencional habla de desarrollo y de democracia, el pensamiento crítico agrega "desarrollo alternativo" y "democracia participativa". Lo anterior significa que el pensamiento crítico, especialmente el europeo, no está siendo capaz de proponer otras formas posibles y únicamente acota o amolda las ideas hegemónicas.



Sin embargo, en América Latina ahora son visibles movimientos que han logrado proponer, desde las prácticas cotidianas y luchas locales, nuevos conceptos como dignidad, respeto, territorio, autogobierno, buen vivir, Madre Tierra. Estos movimientos, protagonizados por indígenas, campesinos, mujeres, afrodescendientes, desempleados, etc., no habían sido previstos por las grandes tradiciones teóricas de la izquierda europea, sin embargo ahora son nombrados y reconocidos: El Movimiento Sin Tierra en Brasil, el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional en México, los movimientos indígenas en Bolivia y Ecuador, el Frente Amplio de Uruguay, los piqueteros en Argentina, la red Latinoamericana contra represas, los movimientos antimineros, entre muchos otros.

El planteamiento de estos nuevos conceptos desde la práctica cotidiana es fundamental pues la batalla contra la trenza del poder (capitalismo, patriarcado, colonialismo) no es sólo de ideas, sino también de valores, creencias y sentidos, muchos de los cuales se crean en la vida cotidiana (Korol, 2007). De esta forma, los movimientos y luchas en América Latina, a través de sus procesos cotidianos de formación política y de lucha constante, se encuentran desarrollando un pensamiento crítico que nos ofrece el sueño y la utopía de otro mundo posible.

Fuente:
Korol, Claudia 2007 "La formación política de los movimientos populares latinoamericanos" en OSAL (Buenos Aires: CLACSO) Año VIII, Nº 22, septiembre. Disponible en: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal22/EMS22Korol.pdf

Sousa Santos, B. 2010. Descolonizar el saber, reinventar el poder. Ediciones Trilce, Montevideo, Uruguay.

¡MANOS A LA OBRA!

Dinámica: "Debates sobre temas relevantes en nuestra realidad local"

Objetivo: Aproximarnos, desde la práctica-teoría-práctica, a los retos y dificultades del pensamiento crítico a través de la reflexión crítica de las problemáticas que aquejan nuestro territorio y que se vinculan con las construcciones coloniales, patriarcales y capitalistas.

Material: Material con información sobre los temas a debatir. Hojas, lapiceros. Carteles que indiquen el tiempo tipo semáforo.

Metodología: Se forman cuatro equipos para poder realizar dos debates sobre temas de coyuntura de la realidad guatemalteca. Los debates pueden ser sobre casos de defensa del territorio frente a megaproyectos, migración o salud, para hacer conexión con los módulos anteriores.

Reflexión: Reconocer cuáles son los argumentos que utilizan los sistemas capitalistas, patriarcales y colonialistas para imponer sus intereses, contrastar éstos argumentos con los que defienden un mundo alternativo, diferente. Reconocer cómo el pensamiento crítico nos ayuda a visibilizar estas diferencias y a proponer alternativas.

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

01 *Al dividir al grupo, asignar a una persona el rol de moderador o moderadora.*

02 *Los equipos que no están debatiendo tendrán que observar y tomar notas del equipo que está debatiendo, para posteriormente en plenaria compartir sus observaciones.*

03 *Hay ocasiones que en la dinámica del debate nos toca defender una idea con la cual personalmente no estamos de acuerdo, sin embargo es importante "jugar" el rol que tenemos pues eso permitirá construir argumentos fortalecidos a favor de lo que sí estamos de acuerdo. Así mismo, jugar este rol permite tener una perspectiva nueva de la realidad.*

PALABRAS CLAVE

¿QUIERES SABER MÁS?

Te recomendamos leer los siguientes documentos:

• Las venas abiertas de América Latina, Eduardo Galeano.

También puedes mirar el siguiente video de José Mujica, hoy expresidente de Uruguay en su discurso ante la ONU:

https://www.youtube.com/watch?v=qaRamphf8SM

Es interesante también conocer la propuesta del Decrecimiento que se ha impulsado desde España:

https://www.youtube.com/watch?v=NZWTK-Uo-CI

y Entrevista a Carlos Taibo sobre Decrecimiento:

https://www.youtube.com/watch?v=IC9JlbfiCTs

5 PENSAMIENTO CRÍTICO

EL PENSAMIENTO CRÍTICO PUESTO EN PRÁCTICA

PISTAS TEÓRICAS

Para evitar caer en la dicotomía (separación) teoría-práctica y no dejar la perspectiva del pensamiento crítico en un nivel abstracto de 'elaboración teórica', proponemos aterrizar esta perspectiva a través de la implementación de técnicas y estrategias didácticas, ya que, como hemos venido dialogando, nuestra concepción metodológica -desde la educación popular- incluye no sólo momentos de estudio de textos y de análisis mediado por la razón, sino también el espacio lúdico que favorece la intervención de otros sentidos, códigos, y posibilidades, como la presencia de los cuerpos completos en el acto pedagógico (Korol 2010).

Con este propósito, retomaremos elementos planteados por Montoya Maya y Monsalve Gómez (2008) quienes conciben al aula como un espacio ideal para retomar y analizar situaciones y eventos del contexto particular del estudiante, como objeto de reflexión para formar un pensamiento más crítico y autónomo, y quienes plantean estrategias didácticas para fomentar el pensamiento crítico en el aula.

El punto de partida de su propuesta es la comprensión de la educación como la posibilidad de contribuir a la formación integral del ser humano, lo cual lleva implícita la necesidad de cultivar el pensamiento como una de sus facultades esenciales. Extrapolado al ámbito educativo, esto le da al estudiante la posibilidad de reconocerse a sí mismo, saberse y pensarse en su individualidad y particularidad. Desarrollar el pensamiento crítico implica entonces, adquirir habilidades para analizar la realidad que se vive, hacerse consciente de ella y ser parte activa en la construcción de la misma.

Las estrategias que estos autores proponen están encaminadas a la formación de un pensamiento crítico que posibilite que el o la estudiante se vuelva cada vez más sensible con respecto al contexto particular en el cual vive, comprenda las circunstancias que lo

rodean y adquiera la habilidad de leer sus situaciones y problemas para dar respuestas de manera constructiva. Una de las estrategias planteadas por Montoya Maya y Monsalve Gómez, y que se retoma como una de las dinámicas propuestas para este módulo, es el análisis de noticias con el objetivo de reflexionar en torno a la forma como se puede acceder a la realidad a través de los medios de comunicación, analizando la información que ellos publican.

Asimismo, los autores proponen una serie de pasos para llevar a cabo el análisis crítico de una noticia: a) Clasificación de la noticia; b) Identificar la intención del autor/a y el impacto real; c) Consolidar el conocimiento de los términos y conceptos incluidos en la noticia; d) Buscar la estructura de los argumentos; e) Verificar la validez del texto; f) Explicar la noticia con términos propios; y g) Aportar conclusiones a partir del análisis de la noticia.

A partir de estas propuestas de técnicas y estrategias didácticas, planteamos llevar a cabo otras dos dinámicas como parte de este módulo: la realización de un análisis crítico de canciones que resulten cercanas y cotidianas para las y los participantes, con el objetivo de que éstas y éstos se cuestionen las creencias y valores que tiene implícita la música analizada, así como la estructura de los argumentos que plantea y el modelo de desarrollo que refuerza, entre otros elementos. Y también proponemos llevar a cabo una dinámica que incluye el análisis de diferentes sistemas agrícolas por equipos, con el objetivo de reforzar la idea de que el pensamiento crítico nos invita a mirar el mundo desde diferentes perspectivas.

Fuentes:
Korol, C. 2010. La Educación Popular -algunos debates posibles y necesarios-. Argentina. Mayo 2010.

Montoya Maya J.I., Monsalve Gómez, J.C. 2008. Estrategias didácticas para fomentar el pensamiento crítico en el aula. Revista Virtual Universidad Católica del Norte, núm. 25, septiembre-diciembre. Fundación Universitaria Católica del Norte. Medellín, Colombia.

¡MANOS A LA OBRA!

Dinámica: "¿La Agricultura es siempre igual?"	Dinámica: "Análisis de noticias y canciones"
Objetivo: Reforzar la idea de que el pensamiento crítico nos invita a mirar el mundo desde diferentes perspectivas	**Objetivo:** Aterrizar y poner en práctica lo dialogado y compartido sobre el pensamiento crítico.
Material: Imágenes de sistemas agrícolas diferentes.	**Material:** Selección de noticias y canciones (letra y música) para el análisis; bocinas; computadora.
Metodología: **Paso 1:** Se divide al grupo en equipos y a cada uno se les entrega una imagen de un tipo de agricultura. Por equipo observan la imagen y piensan qué hay detrás de ese sistema agrícola, por qué se elige, quiénes lo aplican, en dónde, etc.	**Metodología:** Para el análisis de noticias, se forman equipos de tres personas y se les entrega una noticia sobre los temas ya trabajados: Defensa del territorio frente a megaproyectos, migración o salud. Cada equipo realizará un análisis de la noticia desde el pensamiento crítico, es decir, contestar: ¿A quién va dirigida la noticia? ¿En qué sección está? ¿Quién la escribe? ¿Cuál será la intención de quien la escribe? ¿Qué argumentos plantea? Y como conclusión: ¿A qué modelo de desarrollo o pensamiento responde?
Reflexión: En plenaria se parte del hecho de que en todas las imágenes vemos agricultura pero que en realidad no son sistemas iguales. Cada equipo expone el análisis realizado y se contrastan las imágenes y los sistemas agrícolas.	**Reflexión:** El análisis de canciones se llevará a cabo en plenaria, y se proponen las siguientes preguntas generadoras: ¿Qué creencias y valores refleja la canción? ¿Qué argumentos presenta? ¿Qué modelo de desarrollo refuerza?

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

01 *Además de noticias y canciones, también es posible analizar críticamente 'memes' (imágenes con poco texto que se difunden principalmente a través de las redes sociales) o programas de radio o de televisión.*

02 *Este tipo de técnicas o estrategias didácticas suele ser del agrado de las y los estudiantes, por lo que facilita su participación y favorece su expresión verbal y la discusión grupal.*

PALABRAS CLAVE

¿QUIERES SABER MÁS?

Te recomendamos consultar los siguientes enlaces:

• Pensamiento crítico en el aula, de Gabriela López Aymes- Universidad Autónoma del Estado de Morelos:

http://educacion.to.uclm.es/pdf/revistaDI/3_22_2012.pdf

• 10 estrategias: desarrollar el pensamiento crítico y debatir, de Escuela20.com:

http://www.escuela20.com/pensamiento-critico-debate/articulos-y-actualidad/10-estrategias-desarrollar-el-pensamiento-critico-y-debatir_3257_42_4819_0_1_in.html

También puedes ver los siguientes videos:

• Técnicas y estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico, de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla:

https://www.youtube.com/watch?v=1Jrpce2WCuU

• Habilidades del Siglo XXI- Pensamiento Crítico, de EducarChile:

https://www.youtube.com/watch?v=lvyoTSdv-j4

Además, si quieres profundizar más, te sugerimos echarle un ojo a estos documentos:

• Villarini Jusino, Ángel R. 2003. Teoría y pedagogía del pensamiento crítico. Perspectiva psicológica. Dez. Vol. 3-4 [citado 30 Julho 2008], p.35-42.

• Curso de Didáctica del Pensamiento Crítico. Programa de formación continua del magisterio fiscal del Ministerio de Educación de Ecuador:

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/03/SiProfe-Didactica-del-pensamiento-critico.pdf

6 PENSAMIENTO CRÍTICO

SÍNTESIS METODOLÓGICA

PISTAS TEÓRICAS

La síntesis metodológica, más que identificar los aprendizajes significativos (lo cual se realizará en la siguiente dinámica), implica identificar y reconocer la lógica del proceso de enseñanza-aprendizaje. Hacer un recuento de la metodología, las técnicas, las herramientas y los conocimientos teóricos abordados a través de la lógica de práctica-teoría-práctica que promueve la educación popular.

Esta síntesis permite ese diálogo dialéctico entre la práctica y la teoría, pues reconoce el punto de partida y permite proponer una nueva práctica mejorada.

¡MANOS A LA OBRA!

Dinámica: "Devolución creativa del proceso metodológico"

Objetivo: Que las y los participantes identifiquen los principales elementos metodológicos del módulo y que recuerden cómo hacer una devolución comunicativa y creativa.

Material: Lo que los grupos requieran para hacer la presentación creativa. Puede contarse con pinturas, hojas, marcadores, papelógrafos, etc.

Metodología: Por equipos realizarán una reflexión sobre el trabajo y contenido del módulo. Posteriormente diseñarán una forma creativa y comunicativa para compartir lo aprendido con el resto del grupo.

Reflexión: En plenaria, cada equipo comparte sus devoluciones, pidiendo al grupo que genere un diálogo con el equipo que esté presentando y exponga dudas, preguntas y propuestas.

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

01 *Recordar que la síntesis metodológica será un insumo importante para diseñar las cartas descriptivas para la réplica de este módulo.*

02 *Para esta dinámica se recomienda tener a la vista los materiales (papelógrafos, cuaderno de trabajo, etc.) trabajados durante el módulo, de manera que sirvan de guía, pero que no resulte ser una copia textual de las ideas, sino que únicamente sirvan para "refrescar" la memoria.*

PALABRAS CLAVE

7

PENSAMIENTO CRÍTICO

APRENDIZAJES Y EVALUACIÓN

Es importante reconocer y hacernos conscientes de aquella información (nuevos conocimientos) que fue trabajada durante el módulo y que se ha podido acomodar en nuestros saberes, haciéndose parte de éstos y enlazándose con otros. Buscamos que estos conocimientos puedan ser apropiados profundamente, tanto para respaldar el proceso de réplica de este Diplomado, como para abonar en la construcción de una práctica transformadora de nuestra realidad.

Así mismo, consideramos que realizar un ejercicio de aprendizajes significativos nos permite hacer una síntesis de las ideas abordadas e identificar cómo está el grupo, qué temas y conceptos le son más relevantes y por dónde deberíamos de aumentar la reflexión y/o ampliar la información. En cuanto a la evaluación, es importante tener presente que la reflexión y evaluación de nuestra práctica nos permite mejorarla.

¡MANOS A LA OBRA!

Dinámica: "Carta sobre aprendizajes significativos"	Dinámica: "Llego-Me voy"
Objetivo: Reconocer lo que de la propuesta puede ir nutriendo la práctica y que por lo tanto puede ir integrándose al quehacer de las/os participantes.	**Objetivo:** Evaluar nuestra práctica individual y colectiva durante el módulo: Cómo se construyó este espacio educativo, qué elementos hay que cuidar y qué elementos debemos fortalecer.
Material: : Hojas, lápices, plumas.	**Material:** Ninguno.
Metodología: Pedir que cada participante escriba una carta que puede estar dirigida a sí mismas/os o a alguna otra persona, en la que expresen: 1) qué les dejó este módulo, 2) cómo se sienten después de haberlo vivido, 3) qué fue lo que más disfrutaron y lo que les pareció más complicado y retador de este módulo, y 4) qué de lo aprendido y lo compartido creen que les será enriquecedor para su práctica cotidiana.	**Metodología:** Se pide a tres de las/los participantes que se pongan de acuerdo para hacer una sencilla representación de dos escenas: la primera que represente cómo llegaron a este módulo y la segunda sobre cómo se van. La presentación de estas escenas al resto del grupo será la plataforma para dialogar la evaluación, se abre el espacio para quien quiera compartir alguna reflexión final.

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

01 *Recordar que la síntesis metodológica será un insumo importante para diseñar las cartas descriptivas para la réplica de este módulo.*

02 *Para esta dinámica se recomienda tener a la vista los materiales (papelógrafos, cuaderno de trabajo, etc.) trabajados durante el módulo, de manera que sirvan de guía, pero que no resulte ser una copia textual de las ideas, sino que únicamente sirvan para "refrescar" la memoria.*

8 PENSAMIENTO CRÍTICO

METODOLOGÍA PARA LA RÉPLICA

Una vez que hicimos la síntesis metodológica del módulo y recuperamos los aprendizajes significativos contamos con todos los insumos para desarrollar las cartas descriptivas que guiarán el trabajo de réplica.

Recuerda que los tiempos de la réplica son menores que los de este módulo, por lo tanto, debemos elegir algunas ideas centrales que queremos compartir y con base en ellas desarrollar las dinámicas y estructura de la réplica.

¡MANOS A LA OBRA!

Dinámica: "Diseño de carta descriptiva para la réplica de los contenidos del módulo"

Objetivo: Diseñar colectivamente una carta descriptiva del tercer módulo que nos permitirá realizar la multiplicación del Diplomado.

Material: Cartulinas o papelógrafos, marcadores, hojas.

Metodología: Se presenta la tabla guía para elaborar una carta descriptiva. Se forman dos equipos, cada equipo elaborará una propuesta de carta descriptiva para la réplica con base en los temas y actividades trabajadas en el módulo. Se pueden apoyar del formato de carta descriptiva aquí mostrado. Rescatando los temas y actividades esenciales y tomando en cuenta el contexto local y el tiempo del que se dispondrá para la multiplicación.

Reflexión: Las diferentes propuestas se presentan en plenaria, se analizan y se elige la mejor, nutriéndola con los aportes valiosos de la otra propuesta. Al final tendremos una sola propuesta de carta descriptiva para la réplica de los contenidos, que pueda adaptarse a la disponibilidad de tiempos y a los respectivos contextos locales.

Formato para la Carta Descriptiva

Fecha	Hora	Resultados Esperados	Actividades a Desarrollar	Contenidos a Desarrollar (Temas y Subtemas)	Metodología Descripción	Meteriales y recuersos a utilizar	Responsable

9 PENSAMIENTO CRÍTICO

CIERRE Y ¡HASTA PRONTO!

¡Nos vemos en el cuarto módulo, en el que aprenderemos juntas y juntos sobre los Derechos Humanos!
¡Hasta pronto!

03. | PENSAMIENTO | crítico

| Diplomado en Derechos Humanos, Económicos, Sociales, Culturales, Ambientales y Temas Adicionales

¡FUE UN GUSTO COMPARTIR ESTE MÓDULO CONTIGO! ¡AGRADECEMOS TU DISPOSICIÓN, ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN, NOS VEMOS EN EL PRÓXIMO MÓDULO!

A.C.C.S.S. Asociación Coordinadora Comunitaria de Servicios para la Salud
medico international
BMZ Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo
IMDEC Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C.
ceaal consejo de educación popular de américa latina y el caribe